根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第五　詠

三藏法師義淨奉　制譯

摩觸學處第五

緣在室羅伐城世尊猶未制諸苾芻尼不住阿蘭若如世尊說我今為利益悲愍諸聲聞故所應作者皆已作說汝等亦應如是作意可依蘭若或於樹下空閑靜處山間巖窟及草盖中或居敞露或住林野靜慮而住勿為放逸後為自悔此即是我之所教誨諸苾芻尼皆詣蘭若宴默靜心時蓮花色尼不離欲染未出家時顏容端正儀貌超絕衆人愛樂得五百金錢方與男子共為歡會時有婆羅門子見蓮花色情極染著告言情樂共作交歡蓮花色曰君若求歡可持五百金錢報言我今無錢蓮花色曰可去求覓方宜來此彼往傭力于時具壽大目乹連令蓮花色尼斷諸惡法置涅槃路超出三界離諸欲染證解脫樂成阿羅漢每往暗林宴默習定而住受解脫樂其婆羅門子傭力經

斉

未得金錢五百還来追訪蓮花色尼
聞已出家持五百錢詣尼等中問言
蓮花色尼今在何處諸尼報曰彼在暗
林婆羅門子尋至尼邊見在樹下宴
默而住便即告言我今具持五百金
錢可見同歡蓮花色曰婆羅門子斯
之悪法我已捨棄又即問曰仁於我
身有何樂見而生染欲婆羅門子言
我甚愛樂聖者眉眼蓮花色尼以神
通力出己眼睛置於掌內告曰仁今
於此肉團有何所樂婆羅門子見情
生忿恚告言秃沙門女而作幻術捲
打尼頭捨之而去即以此縁白尼尼
白苾芻苾芻白佛佛告諸苾芻尼辟
如肉團弃四衢路鳥獸皆集女人亦
尒由是義故諸苾芻尼不應住阿蘭
若世尊既制苾芻尼不許住阿蘭若
于時諸苾芻尼便入室羅伐城於衢
路中而為宴坐為悪男子及竊盜者
之所逼惱以縁白佛佛言應置尼寺
於此城中有長者毗舍佉信心深厚
見尼問言聖者有何所須諸苾芻尼
具陳其事毗舍佉聞白言聖者我有

寛廣居住處所至寺成時哀愍我故
願見就住諸尼便詣而為居止毗舍
佉每日詣苾芻尼處以申敬礼毗舍
佉儀貌端正珠髻難陁尼見時心便
染著身現患狀入房而卧毗舍佉晨
朝早起巡礼佛塔便入寺中見一尼
守寺餘皆乞食便即頂礼問言聖者
諸尼何去報曰皆出乞食毗舍佉即
欲出寺珠髻難陁尼便於房中大聲
呻喚毗舍佉聞情懷悲愍便往守寺
尼所白言聖者房中是誰大聲呻喚
荅曰房有病尼聞已入房虔誠敬礼
問言聖者有何所苦尼曰我之患苦
卒難申說報言何不醫療尼曰此不
可治毗舍佉言聖者其藥豈難得耶
尼曰不難然我之願求不可得毗舍
佉言聖者既為出家如是盡形應從
他求湯藥飲食衣服卧具如世尊說
應從淨人受聖者所須但令我辦我
自惠施尼曰誠如所言知法之人亦
須斟量毗舍佉聞已倍生敬重歎言
奇哉苾芻尼甚為少欲便礼尼足而
說伽他曰

我於聖者所　今發淨信心　縱使須身肉
我亦能相惠
時毘舍佉說斯頌已尼出鄙言請為
惡法彼聞掩耳白言聖者勿於我所
而說此言尼曰尒有意樂但作强言
毘舍佉即欲出去尼復告曰若不隨
順且来扼頭及諸支體彼便扼頭尼
受樂想餘尼入見毘舍佉羞恥低頭
而出即以此緣告諸苾芻苾芻白佛
佛以此緣集苾芻尼衆諸佛常法知
而故問告珠髻難陁苾芻尼曰汝實
如此作斯不端嚴事耶白言實尒世
尊訶責汝所為者非沙門女法非
隨順行非淨行法種種訶責已告諸
苾芻尼我觀十利廣說乃至於聲聞
尼毘奈耶制其學處應如是說
若復苾芻尼自有染心共染心男子
從目已下膝已上作受樂心身相摩
觸若極摩觸於如是事此苾芻尼亦
得波羅市迦不應共住苾芻尼義廣
如上說乃至白四羯磨受近圓
若復苾芻尼者謂有染心尼情纏染
欲共染心男子者謂是丈夫亦有欲

心從目已下膝已上者謂拍身分齊身相摩觸作受樂心者謂受觸樂若極摩觸者謂於是事堅相摩觸得根本罪

此中犯相其事云何若苾芻尼有染心與染心男子目已下膝已上身相摩觸或極摩觸堅相摩觸得根本罪若苾芻尼有染心與無染心男子身相摩觸得窣吐羅底也若苾芻尼無染心男子或有染心或無染心尼觸防心者無犯若尼有病男為摩身尼起染心得惡作罪無染心者無犯及病惱所纏者無犯

攝頌曰

兩俱有染心 目已下至膝 若相摩觸者
此獲根本罪 若尼有染心 男子無婬意
尼共相摩觸 此得吐羅罪 二俱無染意
或男有染心 假使尼觸時 防心故無犯
苾芻尼病患 男子為摩身 尼若起染心
當招惡作罪

八事成犯學處第六

佛在室羅伐城時此城中有一賣香男子容儀端正娶妻未久苾芻尼吐

羅難陁因行遇見便生染愛問言男
子汝娶妻幾時彼何形狀夫婦兩人
共相愛不荅言聖者道俗路殊何勞
問此尼曰汝與我娶豈不樂哉頻言
調弄令生染著遂共期款可向尼寺
某門某房是我住處共我相見荅曰
勿令外人覺知私事尼曰汝豈摇鈴
来入寺耶尼便歸寺男子至暮遂赴
彼期到尼房所尼既見已喚入室中
蔵於牀下尼諸弟子来至房外而為
請白教授既訖還入房中見尼入来
從牀下起尼妄謂賊遂便驚怖荅曰
我非是賊是共期人染心内發遂抱
其尼卧於牀上尼作是念我為衆首
率伏諸人並由戒德我破尸羅更何
所用諸人知已並皆奔擲報言少年
且見相放隨言即放尼踢其胷倒地
歐血尼出大叫唱言仁等應知我已
降魔摧伏怨敵諸尼聞已起来共問
大姉證得何羅漢果耶荅曰不得又
問汝證不還一来預流果耶荅言不
得又問廣設供養請世尊耶荅言不
請尼曰若尒汝作何事即亦彼男子

此人入我房中我以脚踏令其歐血
諸尼見已即答言汝若不自引入此
人豈能至此寺內諸苾芻尼衆皆譏
嫌曰汝作惡業事我不隨喜尼白苾
芻苾芻白佛佛以此緣集諸尼衆觀
知利益問言苾芻尼汝實作此非法
事不白言是實佛即訶責汝作不淨
行非隨順事非沙門女行非出家人
所應作事世尊種種訶責已即告諸
苾芻尼曰我觀十利於聲聞尼毗奈
耶廣說乃至制其學處應如是說
若復苾芻尼自有染心共染心男子
掉舉戲笑指其處所定時現相來去
丈夫情相許可在可行非處縱身而
卧如是八事共相領受若苾芻尼作
是事者亦得波羅市迦不應共住
若復苾芻尼者謂吐羅難陀苾芻尼
或復餘尼共染心男子者二俱有染
起欲纏心一掉舉者謂相掉觸二戲
者謂相戲弄三笑者謂共言笑四指
處所者謂向某園某神堂處五定時
者謂旦午等六現相者汝若見我新
剃髮時披服赤衣手持油鉢知事成

訧七来去丈夫情相許可者謂相愛
樂八在可行非處者謂處障蔽堪得
行婬縱身而卧者謂以身授彼交通
事如是八事共相領受者謂作斯八
事皆有染心故言領受尼等義如上
此中犯相若作前七事一一皆得窣
吐羅底也罪作第八時便得重罪
稱頌曰
捍舉及戲笑 指處所定時 現相来去人
屏處縱身卧 前七得麁罪 第八不可治
覆藏他罪學處第七
緣處同前時善友苾芻尼謗具壽實
力子取其自言被衆駈擯捨道歸俗
彼有尼姊名曰小友於餘尼所見有
徒衆共相教授告諸尼曰向使我姊
不歸俗者亦當教授如是門徒諸尼
告曰何須稱此破戒尼名報言聖者
我亦先知犯他勝罪由是我親而不
陳說如有頌曰
雖見怨家過 仁者尚不言 何況是我親
能說其私事
以事白佛乃至世尊問實訶責制其
學處應如是說

若復苾芻尼先知他苾芻尼犯他勝
罪而不曾說彼身死後若歸俗若出
去方作是語尼衆應知我先知此苾
芻尼犯他勝罪於如是事此苾芻尼
亦得波羅市迦不應共住
尼謂小女或復餘尼知者或自知或
因他知犯他勝罪者八他勝中隨一
覆藏而不曾說者謂不發舉彼身死
後者謂彼尼亡後餘文易知廣如上
說此中犯相其事云何若苾芻尼知
如是事覆藏不舉發者皆犯他勝罪
被舉人學處第八
緣處同前時有苾芻名曰根本和合
僧伽與作捨置羯磨苾芻尼衆亦復
與作不禮敬法廣說乃至彼苾芻欲
於僧伽處現恭敬相希求拔濟吐羅
難陀尼見已白言聖者我今中敬欲
何所去報曰我被捨置今欲希求衆
哀愍我吐羅尼曰聖者是釋迦種而
為出家何苦從他希求媿謝所須資
具我當供給善自安心讀誦作意乃
至以緣白佛佛告諸苾芻尼可與吐
羅難陀尼諫汝豈不知衆與此人作
苾芻尼毗奈耶卷第五 第九張 詠

捨置羯磨苾芻尼與作不礼敬法汝
便供給衣鉢等物令無乏少汝今捨
此隨被舉事諸苾芻尼如是諫時彼
堅執不捨以緣白佛佛告諸尼應與
吐羅難陁白四羯磨依教而作如下
應知彼執不捨乃至世尊問實訶責
制其學處應如是說
若復苾芻尼知彼苾芻和合僧伽與
作捨置羯磨苾芻尼衆亦復與作不
礼敬法彼苾芻於僧伽處現恭敬相
希求拔濟自於界內乞解捨置法彼
苾芻尼報苾芻言聖者勿於衆處現
恭敬相希求拔濟自於界內乞解捨
置法我為聖者供給衣鉢及餘資具
悉令無乏當可安心讀誦作意時諸
苾芻尼告此尼曰汝豈不知衆與此
人作捨置羯磨苾芻尼與作不礼敬
法彼苾芻起謙下心自於界內乞解
捨置法汝便供給衣鉢等物令無乏
少汝今捨此隨從事諸苾芻尼如是
諫時捨者善若不捨者應可再三慇
懃正諫隨教應詰令捨是事捨者善
若不捨者此苾芻尼亦得波羅市迦

不應共住
尼謂吐羅難陁或復餘尼知彼苾芻
者謂此法中苾芻彼和合僧伽者謂
佛弟子與作捨置羯磨者謂作白四
如文可知餘義如上此中犯相其事
云何若苾芻尼知苾芻衆作捨置羯
磨法尼衆亦作不礼敬法作如上語
時一一皆得惡作罪若諫時捨者善
若不捨得窣吐羅底也罪初白時乃
至羯磨第二第三時亦得麤罪第四
羯磨未了時捨亦得麤罪若竟便犯
他勝罪
諸大德我已說八他勝法苾芻尼於
此隨犯一一事不得與諸苾芻尼共
住如前後亦如是得他勝罪不應共
住今問諸大德是中清淨不（如是三說）諸
大德是中清淨默然故我今如是持
諸大德是二十僧伽伐尸沙法半月
半月戒經中說
摠攝頌曰
媒嫁及二謗　二染并四獨　夫弃契作解
二諍雜獨住　破僧與隨伴　汙家并惡性
衆教有二十　八三諫應知

媒嫁學處第一
緣處同前時十二衆苾芻尼自行媒
嫁持男意語女持女意語男乃至男
女私通亦為媾合時外道等咸作譏
嫌仁等應知此沙門釋女作不應作
亦行媒嫁與我何殊誰復能持朝中
飲食施此禿頭沙門釋女時諸苾芻
尼白諸苾芻苾芻白佛佛以此緣同
前集尼告十二衆曰汝實持男意語
女持女意語男及以私通為媒嫁事
耶白言是實尒時世尊訶責十二衆
苾芻尼曰汝非沙門女非隨順非清
淨行非善威儀非出家人之所應作
是時世尊種種訶責乃至制其學
處應如是說
若復苾芻尼作媒嫁事持男意語女
持女意語男若為成婦及私通事乃
至須臾頃僧伽伐尸沙
苾芻尼者謂十二衆或復餘尼言媒
嫁者為使往還以男意語女以女意
語男者謂持彼此男女之意更相告
知若為成婦及私通事者有七種婦
十種私通云何七種婦一水授二財娉

三王旗四自樂五衣食六共活七須臾

攝頌曰

七婦謂水授　財娉王旗得自樂衣食住

共活及須臾

水授婦者謂不取財物女之父母以水注彼女夫手中而告曰我今此女與汝為妻汝當善自防護勿令他人輒有欺犯是名水授婦財娉者謂得財物以女授之如上廣說是名財娉婦王旗者如剎帝利灌頂大王嚴整兵旗伐不臣國既戰勝已而宣令曰隨所獲女任充妻室此由王旗力獲女以為妻妾又若有人自為賊主打破村城獲女為婦是名王旗婦自樂婦者若女童女自行詣彼得意男子處告言我今樂與仁者為妻彼便攝受是名自樂婦衣食婦者若女童女詣彼男子處告曰汝當給我衣食我當與汝為妻是名衣食婦共活婦者若女童女詣彼男處告言我所有財及汝財物併在一處共為活命是名共活婦須臾婦者謂是暫時而為婦事是名須臾婦云何十種私通謂十人

所護父護母護兄弟護姊妹護大公
護大家護親護種護族護王法護
攝頌曰
十種謂父母 兄弟及姊妹 大公與大家
親種族王法
云何父護謂在室女父常養護若女
已嫁其夫身死或被禁縛或時逃散
其父防護是名父護母護亦尒云何
兄弟護若女人父母及夫並皆亡殁
或時散失在兄弟家而為住止兄弟
衛護是名兄弟護姊妹亦然云何大
公護若女人父母宗親並皆亡殁其
夫疾患或復癲狂流移散失依大公
住大公告曰新婦汝可歡懷於我邊
住我憐念汝如觀已子大公即便如
法守護是名大公護大家護亦然云
何親護從高祖已來所有眷屬並名
為親過此非親若女人父母兄弟姊
妹夫主並皆亡殁或癲狂等或流離
他土便於餘親依止而住是名親護
云何種護謂婆羅門剎帝利薜舍戍
達羅女依種而住名為種護云何族
護謂於婆羅門等中有別氏族如頻

羅墮杜高妾婆蹉等女由此護名為
族護云何王法護若女人親族並無
唯有一身由王法故無人敢欺是名
王法護又有法護者若有女人孀居
守節潔行貞心人不欺犯是名法護
僧伽者若犯此罪應依僧伽而行其
法及依僧伽而得出罪不依別人伐
尸沙者是餘殘義若苾芻尼於八波
羅市迦法中隨犯其一無有餘殘不
得共住此二十法苾芻尼雖犯而有
餘殘是可治故名曰僧殘又因衆教
亦而罪得除亦名衆教此中犯相其
事云何如前諸婦離別之狀有其七種
攝頌曰
正鬪及已鬪 折草投三瓦 依法非我妻
普告多人證
云何為七 一正鬪即離 二鬪後方離
三折草三段離 四三方擲瓦離 五依
法對親離 六言非我婦離 七普對衆
人離 若苾芻尼見他俗人於初二婦
因鬪諍等作離別時者作初離和之
令合得一惡作 若作第二離和之得
二惡作 若作第三離和之得三惡作

斉

若作第四第五第六離和之如次得
一二三麤罪若作第七離和得僧殘
若餘之四婦及十私通於七種離中
隨一離別若苾芻尼更重和合者皆
得僧殘罪

攝頌曰

自受從使受　二尼有四儀　前後相隨行
尊卑緣及事

若苾芻尼自受語自往語自還報得
僧伽伐尸沙若苾芻尼自受語自往
語遣使還報僧伽伐尸沙若苾芻尼
自受語遣使往語自還報僧伽伐尸
沙若苾芻尼自受語遣使往語使還
報僧伽伐尸沙若苾芻尼於使邊受
語自往語自還報或於使邊受語自
往語遣使報或於使邊受語遣使語
自還報或於使邊受語遣使往語使
報並得僧殘若苾芻尼於使使邊受
語自往語自還報或於使使邊受語
自往語遣使報或於使使邊受語遣
使語自還報或於使使邊受語遣使
語遣使報並得僧殘若二苾芻尼自
受語二俱往語皆不還報二俱二麤罪

若二苾芻尼自受語俱不往語俱不
還報二俱一處罪若二苾芻尼自受
語一去汝傳我意往語還報依言作
者二俱僧殘若二苾芻尼自受語一
去我但往語不還報一便還報其往
語還報者得僧殘其不還報者得二
處罪若二苾芻尼自受語一去我不
往語亦不還報其往語還報者得僧
殘罪其不往語不還報者得一處罪
若一苾芻尼共一男子一女人同路
而去若彼男子語苾芻尼言聖者頗
能語此女人作如是語汝能與此男
子為婦或暫時共住不或復女人語
苾芻尼言聖者頗能語此男子作如
是語汝能與此女人為夫或暫時共
住不若此苾芻尼受此言已即便為
說還報得僧殘如行既尒立及坐卧
准此應知如是若二苾芻尼二男子
二女若三苾芻尼三男三女等乃至
廣說得僧殘罪若二苾芻尼一前行
一隨行前行者自受語往語還報前
行者得僧殘隨行者無犯若前行苾
芻尼自受語違隨行苾芻尼往語得

實已前行苾芻尼自還報前行苾芻
尼得二衆罪隨行苾芻尼得一衆罪
若前行苾芻尼自受語自往語遣隨
行苾芻尼還報前行苾芻尼得二衆
罪隨行苾芻尼得一衆罪若前行苾
芻尼自受語已遣隨行苾芻尼往語
還報隨行苾芻尼得二衆罪前行苾
芻尼得一衆罪如前行苾芻尼所作
事業得罪多少如是應知隨行苾芻
尼遣前行者所作事業得罪多少准
說應知有二家長者一自在二非自
在言自在者是為主義於自男女取
與隨情若往官司或衆人集處雖說
虛事人亦信受是名自在不自在者
是卑下義於自男女取與無力若往
官司或衆人集處雖說實事人不信
受是名不自在尼於自在人邊受語
往語自在還報自在得僧殘苾芻尼
於自在邊受語往語自在還報不自
在得二衆罪一惡作苾芻尼於自在
邊受語往語不自在還報自在得二
衆罪一惡作苾芻尼自在邊受語往
語不自在還報不自在得一衆罪二

斉

惡作苾芻尼不自在邊受語往語不
自在還報自在得二惡作一麤罪苾
芻尼不自在邊受語往語自在還報
不自在得二惡作一麤罪苾芻尼不
自在邊受語往語自在還報自在得
二麤罪一惡作不自在邊受語往語
不自在還報不自在得三惡作苾芻
尼復有三緣為媒嫁事雖受得三不
以言報亦成媒事云何為三一期處
二定時三現相何謂期處告彼人云
若見我在某園中或某天祠或衆人
集處汝則當知其事成就是名期處
云何定時若於小食時或於中時或
於晡時見我汝則當知其事成就是
名定時云何現相若見我新剃髮或
著新大衣或執錫杖或時持鉢盛滿
蘇油汝則當知其事成就是名現相
是為三緣雖受得言不以言報亦成
媒事復有三事為使之時亦成媒事
云何為三一言二書三手印若苾芻
尼自受言使以言往語以言報者得
僧殘若苾芻尼自受言使以言往語
以書報者得僧殘若苾芻尼自受言

使以書往語以言還報者得僧殘若
苾芻尼自受言使以書往語以書還
報者得僧殘若苾芻尼自受言使以
書往語若以期處或以定時或以現
相而還報者俱得僧殘是謂言使兼
書有五差別若苾芻尼自受言使以
言往語以言還報者得僧殘若苾芻
尼自受言使以言往語以手印還報
者得僧殘若苾芻尼自受言使以手
印往語以言還報者得僧殘若苾芻
尼自受言使以手印往語手印還報
者得僧殘若苾芻尼自受言使以手
印往語若以期處或以定時或以現
相而還報者得僧殘是謂言使兼
手印有五差別如於言兼書印有二
五不同如是於書兼言手印於手印
兼言書及言書手印更互相兼應為
廣說若門師苾芻尼至施主家作如
是語此女長成何不出適此男既大
何不娶妻者皆惡作罪若言此女何
不往夫家若云此男何不向婦舍亦
皆惡作門師苾芻尼至施主家作違
逆言皆得惡作若無犯者謂初犯人

信昌

或癡狂心乱痛惱所纏
無根謗學處第二
緣處同前吐羅難陁尼由鬪諍紛紜
令衆生惱即以無根他勝法謗苾芻
尼不得安樂住廢修善業及以習定
恚懷憂惱尼白苾芻苾芻白佛佛以
此緣集諸尼衆問實訶責乃至我今
為諸尼衆制其學處應如是說
若復苾芻尼懷瞋不捨故於清淨苾
芻尼以無根波羅市迦法謗欲壞彼
淨行後於異時若問若不問知此事
無根謗彼苾芻尼由瞋恚故作是語
者僧伽伐尸沙
尼謂吐羅難陁或復餘類懷瞋者謂
情生忿怒言不捨者謂瞋恚不息清
淨苾芻尼者謂此法中尼無犯者不
犯其事以無根者謂無三根見聞疑
根波羅市迦法者於八事中隨說其
一法者非法說法謗者說不實事欲
壞彼淨行者欲損彼人清淨學處彼
於異時者謂是別時若問若不問者
謂說謗已情生悔恨不由他問知此
事無根謗謗因諍起諍有四種諍謂

信鼎

闘諍非言諍犯諍事諍由瞋故作是
語者正出謗詞僧伽伐尸沙者已如
前說

假根謗學處第三

緣處同前時吐羅難陁尼取相似法
謗苾芻尼廣說如上乃至恚懷憂惱
為制學處應如是說

若復苾芻尼懷瞋不捨故於清淨苾
芻尼以異非分波羅市迦法謗欲壞
彼淨行後於異時若問若不問知此
是異非分事以少相似法而為毀謗
彼苾芻尼由瞋恚故作是語者僧伽
伐尸沙

尼謂吐羅難陁或復餘類異非分事
者異謂涅槃乖生死故八波羅市迦
法非是其分波羅市迦者於此八中
隨以一事而謗於彼謗者誣枉其人
壞彼淨行者意欲令其虧失淨行廣
如前說

此中犯相其事云何若謗清淨苾芻
尼十事成犯五事無犯云何為十謂
不見其事不聞不疑便作如是虛誑
想實無見等妄言我有見聞疑作是

說時得僧伽伐尸沙或聞而忘或疑
而忘作如是解作如是想去我聞疑
不忘作是說時得僧伽伐尸沙或聞
而信或聞不信而言我見或聞而疑
或聞不疑或但自疑而去我見作是
說時得僧伽伐尸沙是謂十事成犯
去何五事無犯謂彼不見不聞不疑
有見等解有見等想作如是語我見
聞疑者無犯或聞而忘或疑而忘有
聞疑想而言聞等亦無有犯如謗清
淨人時十事成犯五事無犯若謗清
淨似不清淨人亦復如是若謗不清
淨人十一事成犯六事無犯去何十
一謂不見不聞不疑作如是解作如
是想實無見等妄言我有見聞疑作
如是說時得僧伽伐尸沙或見而忘
或聞而忘或疑而忘作如是解作如
是想而去見聞疑不忘作是說時得
僧伽伐尸沙或聞而信或聞而不信
而言我見或聞而疑或聞不疑或但
自疑而去我見作如是說時得僧伽
伐尸沙是謂十一事成犯去何六事
無犯謂彼不見不聞不疑有見等解

有見聞等想作如是說我見聞疑者無犯或見而忘或聞而忘或疑而忘有見等解有見等想而言見聞等亦皆無犯是謂六事無犯白衣貴力子質說過去因

緣如大苾芻芻中具說故

共染心男子交易學處第四

緣處同前於此城中有賣香男子顏貌端正時珠髻難陀苾芻尼就彼男子買諸雜物尼於男子遂起欲心男子於尼亦懷染意是時男子少取價直多與貨物若有餘尼有所須者皆憑此尼以為交易咸起染心尼白苾芻苾芻白佛佛以此緣集諸苾芻尼知而故問珠髻難陀苾芻尼曰汝實如是與染心男子共相領受為交易耶白言實尒世尊同前訶責乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼有染心從染心男子共相領受隨取何物僧伽伐尸沙

苾芻尼者謂珠髻難陀或復餘尼染心者謂彼二人各懷染愛隨取何物者隨其所取種種諸物便犯眾教乃至餘罪廣說如前若俱有染心隨取

何物犯衆教罪若尼有染心男子無
染者得吐羅罪若尼無染心男子有
染心得惡作罪若俱無染心亦惡作
罪以不合共如此人作交易故也

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

苾芻尼毗奈耶卷第五　第十五張

干言

白彌